大威德陁羅尼經卷第七　短

隋北印度三藏闍那崛多譯

阿難何者是一不欲為一切世間廣
宣說故是一不欲何者是一切世間
眼耳鼻舌身意色聲香味觸法此名
一切世間言說法此中無有法可別
離者於彼之中所有樹名皆入於此
所有畜生名皆入於此於彼之中何
者是樹名有樹名阿奢婆薩他復有
樹名那梨澤迦復有樹名金富婁沙
復有樹名那盧復有樹名奚荼迦復
有樹名羯揵荼復有名何囉多何囉
他復有名拔達羅目羯多復有名羯
湀婆復有名毗闍頗羅復有名毗度
鉢囉婆復有名閻浮復有名尸羅摩
多復有名優拔囉尸羅復有名波梨
那呵牟羅復有名闍耶薩他牟羅復
有名毗囉槃多復有名久舍嘍復有
名鉢囉舍婆帝復有名阿囉鼻多邏
復有名摩訶波羅稗復有名摩訶蘇
至恒邏鉢荼梨復有名阿勃嚧闍復
有名娑醯多拔都復有名阿嘔斯逋

嚧拏復有名鉢囉婆邏拔薩怛邏復
有名羯稱娑復有名闍耶羅復有名
叉夜多波尸多復有名毗履沙婆復
有名阿尸毗沙尼雞多復有名頗羅
牟羅復有名毗尸瑟吒牟羅復有名
跋尸多婆羅復有名漚陁耶尼輧舍
復有名毗藪婆邏復有名鉢履何邏
門頭嚧高百由旬枝葉遍覆滿五由
旬其根縱廣有七由旬復有樹名多
梨娑牟囉復有樹名娑陁怒伽復有
樹名佛境界其彼大樹高百由旬枝
葉遍布覆滿五由旬其根縱廣具七
由旬然彼大樹最初生葉亦廣長二
由旬葉形端正而彼大樹出奇香氣
普遍諸方滿二百由旬彼樹根下鋪
師子高座名曰阿舍摩鄉彼是天帝
釋王所化左右廣一由旬高一由旬
依倚樹根其有觸者猶如迦耶隣提
衣於彼處如來至已日日行住豈可
衆生知在何處阿難我念有如是天
衆聚集如天衆來已五由旬內皆悉
遍滿如來為彼演說法要阿難復有
樹名曰善香復有樹名鄉荼毗闍多

大威德經第七卷　第二張　恒

有主

復有樹名鄱闍多復有樹名鄱稗囉
復有樹名鄱迷荼復有樹名嘔乂毗
刹乂毗闍復有樹名瞻波牟羅復有
樹名阿地目羯但迦(去)復有樹名目
提降䭾牟羅復有樹名阿輸迦牟羅阿
難如是說有次第䟦達邏鉢囉乂
阿含嘍弛兢(吉真反)手迦何利多迦(呵梨勒)阿
羅施 多羅 含勃嘍婆毗耶都 迦毗
他 婆邏 伊囉乂婆尼拘嚧徒 達梨
荼尼摩 佉殊利 迦毗他 波邏奢尼
磨 迦梨夜 尼遮辟 盧你 毪豆留
光留丘 旃檀鄱 栴檀鄱贊鉢都 揭
闍毗揭闍 何毗利器 波鄱婆迦婆波
履刹多邏呵邏鄱比利乂毗婆提婆
婆 醘多多羅尼(微小墻)婆邏(百葉墻微)迦婆
嘔多尼辟帝夜婆哆辟帝夜婆梨駛迦(去)
阿難此等是彼所生之樹所受用者
覆蔭受用故花受用故果受用故寂
止受用故彼當取名字故自餘更有
草所生樹受用藥故為治病故而作
名字彼等如来皆悉能知復有家勝
清淨一切河沙摩鄱底諸名於彼處

中墮畜生行諸衆生等種種名字隨

業分異如業所造所謂
叔迦(鸚鵡鳥)奢梨迦(鸜鵒鳥)拘翅羅(鵂鶹鳥)時
婆時婆迦(命命鳥)恒娑(鵝)拘嚧安遮(穀祿鳥)
摩由邏(孔雀鳥)求求娑姤迦迦(鶤鳥)迦茶迦
迦賓闍邏野多奴磨迦迦(鳥)加茶恒
娑(鷹)謨邏(山鷄)斫迦囉婆迦(鴛鴦)婆嗜
邏婆邏迦茶恒婆迦(鴻)提都囉瑟吒
羅拘拘婆(白鶴)陁郍婆利夜舍磨尸
揵雉都大迦逋大(斑鳩)迦迦婆迦頻闍
邏(雉)奚陁郍磨揵遮鳩鳩吒(鶉)地郍
馱馱郍磨迦伽迦迦鳩邏邏揭利闍
(鵰鷲)賖多捨迦拓邏奚摩蘇多阿梨
耶(鴻)嘶郍夜(鷹)鞞提郍嘔盧伽(鵂鶹鳥)
至至夜婆致夜(鶉)末跓利也迦嚧磨
伽迦婆優婆伽
阿難如是等彼所生諸鳥名字
阿難彼中更有餘畜生所生四足衆
類名字所謂
迦迦婆迦俱茶嘔嚧嚧磨茶鞞滯
奚奚邏施御御何履御(山羊)舍舍
迦毛毗邏茶(猫)烏四夜迦四夜娑都
迷夜磨迦吒(獼猴)帝邏破邏娑陁怒揄伽
此等復有自餘畜生中生四足者

阿難於彼中復有水中之類名字所謂
末蹉(魚) 摩迦囉(舊稱摩竭) 帝弥(民陵反) 秖邏
(舊名伍弥魚) 嘔達邏伽 叔叔摩邏(虱) 馱大
磨 阿揄詑 秖鼻多(毗) 囉拏羯車婆
(龜) 湯塗迦(蝦蟇) 三目呵 達嚧郁盧荼
鷄婆邏呵悉帝目呵(烏面) 毗婆郁伽阿
囉輸馱 鞞他 毗荼波
阿難諸如是等水生衆類彼閻浮提
諸人等輩語言所喚彼等所有名字
於彼之中作事入者已取訖竟
阿難自餘復有飲血衆類名字所謂
摩舍迦(蚉) 奚邏涕夜 辟荼婆辟夜
多嘔馱 吒舍 富帝夜 跋詑郁磨婆
郁呵囉 鉢㞒婆囉婆㞒 野囉吒(拾蜂)
㞒梨富婆(赤蜂) 磨嚚夜(蠅) 摩徒迦利
夜(蜜蜂) 拔囉摩囉(黒蜂) 蜱梨輸婆(蚤)
鳩馱 侯帝夜婆婆郁婆姤婆醯波
利婆囉 鷄利荼多都弥夜辟畀
㞒也(蟣子)
此等是彼飲血衆類所生義中之所
攝入於彼中有如是等句味有呪方
便名曰一切移行於此之中皆悉攝
入普平等入一切摠入

大威德經第七卷 第五張 短

多緻他系滯一辟利滯二薩帝滯三
尼羅滯四乾駄尼五迦郷迷六阿囉
迷七娑羅迷八娑婆羅迷九阿陁迷十
摩陁迷十一摩帝迷十二娑尼呵収緰十三
一恒囉娑伽十四娑夜叉阿脩羅十五提
娑郷伽尼留吉底十六波利婆邏尼留
吉底羅甓十七波羅若波履娑羅十八
波羅若羅甓十九悉寐利底波履婆
羅二十悉蜜利帝波羅帝羅甓二十一麼
帝二十二揭帝二十三地利帝二十四波履婆羅二十五
婆羅陁御波邏波多二十六富利摩雞遮
三藐三佛提遮二十七遮利多湯多二十八阿
毗薩他郷湯多二十九輸羅湯多三十遮
利波羅鞨羅磨湯多三十一毗奢何羅
地夜湯多三十二 娑夜叉已下並是諸天及神
持呪所得利益供養迦葉佛
彼等已於迦葉如來應正遍知供養
尊重親近承事為增長智故增長無
畏故阿難辟如有一丈夫智巧方便
共他親善得大分陁利花得已思量
分陁利花端正希有示彼一朋彼第
二朋者有勝智慧告彼言此好泥中
生長此花以何因緣而不端正阿難
有一海名曰欝地耶奴迦縱廣十二

大威徳經第七卷 第六張 垣

有

由旬於彼海中所生分陁利花高十
二由旬如是如是阿難若有善男子
善女人當受持此等修多羅若讀若
誦彼等一切皆增長智增長思念增
長意行增長受持增長般若增長無
畏辯才增長授記增長普遍分別語
言增長果報親舊眷屬增長佛法僧
寶增長好行眷屬施戒禪定般若之
聚精進豪勢富自在主增長阿蘭若
增長出家增長無量種種宿命智慧
作證增長諸衆生輩生死證智慧增
長漏盡作證智慧如是增長聲聞智
增長勝聲聞智阿難其陁羅尼所生
比丘不以少智入於涅槃若勝聲聞
地取般涅槃若辟支佛地取般涅槃
唯發阿耨多羅三藐三菩提心彼因
此善根當得不生不閑之處不隨他
行不曾顚倒生疑悔意於諸法中當
說決了然其法師決了語言正觀語
業語言決斷節節部分多知少聞不
假觀他所有言說乾竭憂愁令他歡
喜善御大衆能善教學五百徒黨當
有利智發精進中不捨重擔於諸佛

邊常不遠離當得成就轉輪王業得
勝天行自智他智天智人智自因他
因天因人因自利他利天利人利自
莊嚴他莊嚴天莊嚴人莊嚴滅自煩
惱滅他煩惱滅天煩惱滅人煩惱捨
離貧窮值遇果報如是無上般若辯
才自得好行復令他人如如建立如
是如是至冣勝行到冣勝處冣勝禁
戒冣勝禪定冣勝般若冣勝辯處冣
勝無畏冣勝辯才冣勝如來所有法
力復至冣勝諸佛大悲當得冣勝殊
特智慧智慧寂靜不動牢固勇猛所
熏戒力所熏施力所熏精進力所熏
智力所熏聞力所熏慈力所熏悲力
所熏喜力所熏捨力所熏所修事業
不諂力所熏如言所作力所熏知恩
報恩力所熏利益智慧不住言說遠
離憂愁割斷毒箭當得攝受一切果
報當得阿耨多羅三藐三菩提善能
演說一切諸行皆悉無常如實說法
如是一切所知之中 佛无常智善能轉
入故言一不欲
阿難若有此無常句如是真正廣說

諸法已能受持者彼當不誑當能攝
受諸佛言教及佛所說諸功德已彼
等諸法皆悉當得比丘欲勤學者此
無常句中百六十偈印應當習誦阿
難彼中何者是一印知一切世是一印
婆羅門家呪術是一印何者謂實言
語也如問婆羅門已實言語有婆羅
門法此是諸婆羅門一印波梨婆羅
闍有一印波梨佉因陀羅尼乾陀輩有
一印無諂離諂瞿曇輩有一印寂勝
者沙門輩有一印謂因緣生也諸賊
輩有一印謂暗夜行婦女輩有一印
謂瓔珞莊嚴栴陀羅輩有一印謂畜
狗吠是為一印阿難如是印勝故口
業亦勝口業勝故音聲亦勝音聲勝
故義辯因亦勝於彼勝印中所有印
者彼印當住是諸沙門釋種子印所
謂因緣也如是筭數書典印是一切
衆生心印於彼之中何者是心謂諸
物所熏是心非諸物熏是心眼是心
非眼是心耳是心非耳是心鼻是心
非鼻是心舌是心非舌是心身是心
非身是心意是心非意是心色是心

大威德經第七卷 第九張 短

非色是心聲是心非聲是心香是心
非香是心味是心非味是心觸是心
非觸是心法是心非法是心何故名
非眼是心非耳非鼻非舌非身非意
是心非色非聲非香非味非觸非法
是心無有一法名意者緣眼緣色生
眼識如是所有眼識非是意識所有彼
識彼非意若有彼意者彼意應无分
別阿難如是若眼識彼非識界可言
如是緣耳緣聲生耳識如是所有彼
眼識不移向耳識中彼亦不別亦不
即是緣鼻緣香生鼻識所有耳識不
移向鼻識中彼亦不別亦不即是緣
舌緣味生舌識彼所有鼻識不移向
舌識中彼亦不別亦不即是緣身緣
觸生身識所有舌識不移向身識中
彼亦不別亦不即是緣意緣法生意
識所有身識不移向意識中彼亦不
別亦不即是阿難所有意識彼非身
識彼非舌識彼非鼻識彼非耳識彼
非眼識阿難如是彼意不從身出不
從毛出乃至不從便利所出略說乃
至不從皷出彼亦不別亦不不別阿

難如是彼意本不可得從何所起彼
亦不可得誰是彼意彼亦不可得是
誰不求彼亦不可得阿難如是一切
法不可得故有意印耶何者彼意言
意者所有心意識六種識身七種識
界於彼之中何者是心過去心無所
有其過去心唯有名字何以故如来
曾說六種識身如来不曾說六種身
識以是義故如是有實六種識身及
意七種識界如来不曾說七種識界
以是義故此是實有七種識界是意
阿難如是以意離意以識離識以界
離界本無所有虚空自在若本来離
何故如来作是數耶為邪取故彼中
所有邪取彼即非取若非取者彼即
不受若彼不受彼無戯論若無戯論
彼不聚集彼无所有虚空自在於中
何者是心想心何者是想我想衆生
想命想福伽羅想婦女想丈夫想童
男想童女想座想床想過去想未来
想戒想三昧想智想解脫想解脫知
見想地想水想火想風想念處想正
斷想神足想根想力想覺分想道想助

道想佛想法想僧想須陁洹果想斯
陁含果想阿那含果想阿羅漢果想
得果想三明想涅槃想阿難如是一
切想我想然彼我想本不可得是故
一切非實是故言想如陽焰如是所
有若想若識若意彼等和合所和合
者彼等一數中一切或勝或劣若想
如陽焰者當知彼識亦如陽焰若識
如陽焰當知是意亦如陽焰何故言
如陽焰無因緣故言如陽焰無道理
可說無方便可說以是故言猶如陽
焰其陽焰者有何真實如意有實性
有真性者何者是意自性何者意真
性若意有真性自性彼即无物即為
是虛即是為空即為自在乃至略說
故言本性清淨心若有本性即是涅
槃何因緣故言有本性無作者故言
本性是為沙門釋子所印若得是印
當盡生死流轉作是語已長老阿難
白佛言世尊豈可生死流轉別耶彼
印復別耶為當彼印盡生死流轉耶
作如是語已佛告長老阿難言生死
流轉者所有初何者初所有後何者

後所有中故言生死流轉如是三世
平等是生死流轉若有衆生能證知
者彼等不取如此句義故言生死流
轉若衆生輩有初中後彼得未来生
陰聚轉若彼等初所攝受以不取故
如来說法於中無法是舊物名者何
以故一切諸法新新無舊故若是法
生彼法還滅於中何者法生謂無常
法生如是若無常生彼生時无常若
生時無常者彼生已無常若生已無
常彼不成就若不成就者彼不可
說若不可說者彼則為空若為空
者彼不可得不空如是畢竟空畢
竟無物畢竟處畢竟自在故言一切
諸法不生一切法應如是見或言相
或言印或彼如是名如彼相何者彼
非相如剎䣕云何剎䣕者不滌著如
是如是示相攝持諸法相等於彼之
中諸凡夫輩而生滌著此名一印何
因緣名一印無印印故言一印阿難
何者二羅义謂無明及渴愛復有二
羅义愛縛及見縛復有別二羅义煩
惱住處及觀察煩惱地復有別二羅

叉名字及言說復有二羅叉不實行
及濁煩惱行復有二羅叉欲念覺及
瞋念覺復有二羅叉欲及滅復有二
羅叉不善念及懈怠復有二羅叉雜
瞋眠不實行求欲復有二羅叉無明
流及有流復有二羅叉不隨順及不
信復有二羅叉不問自浪言及著瞋
恚復有二羅叉取湯及自煩惱復有
二羅叉各別想及不順取復有二羅
叉趣煩惱住處及事物復有二羅叉
有為諸法及無為諸法復有二羅叉
諸聖法及非諸聖法復有二羅叉世
間諸法出世間諸法復有二羅叉諸
勝法及無勝諸法復有二羅叉三昧
言說及攀緣言說復有二羅叉行施
想福事及一切思惟所發作福事復
有二羅叉愛及憎復有二羅叉漏境
界及無漏遠離復有二羅叉置言處
及開示法復有二羅叉欲及堪能何
故名為二羅叉作叉郷（隋云不 切夫）及分別
諸事於中何者分別事眼是事耳是
事鼻舌身意是事色是事聲香味觸
法是事地界是事水界火界風界是

事如是二十一心濁煩惱事三不善
根是事十不善業道是事不離迷惑
是事如是等諸事彼等非事作如是
語已長老阿難白佛言世尊所有此
等諸事云何此等非事佛告言阿難
於此中有眼想者生眼事所有眼想
彼即眼事耳想者鼻想者舌想者身
想者意想者生意事所有意想彼即
意事彼即非事如是諸衆生輩所有
非事攝取為事取事已即生瞋恚心
以瞋恚故生重瞋心以重瞋恚故即
往於吾母及於吾父及作無間業阿
難以是義故汝應當知如有事想者
當生瞋恚阿難辟如有一丈夫幼稚
之年母所生育長養乳哺增長諸根
諸根增長故諸根成熟故得熟煩惱
然彼於他家婦女身中生於无明然
入無明已父母為娶納以為婦納已
歡喜依時非時欲染所牽於彼婦邊
有愛縛心於父母邊不生敬重以不
敬故而罵父母及以毀辱於彼婦
安不生猒惡而反繫縛於父母邊應
生敬重應作報恩而反毀辱逐遣令
大威德經第七卷　第十五張　短

出此由欲染煩惱令當来世趣修羅
身若有想者應須猒惡此等諸欲如
是以眼事是欲者耳鼻舌身意事是
欲者非是眼諸欲亦非眼事亦非耳
亦非鼻非舌非身非意諸欲亦非意
事亦非色諸欲非色事非聲非香非
味非觸非法諸欲非法事亦非色欲
諸欲非受非想非行非識所有諸欲
然諸衆生作諸欲想彼婦女非眼非
眼是婦女非諸欲是婦女亦非婦女
是諸欲彼所有諸欲以分別生若分
別生彼等諸欲於中迷惑愛染執著
惡分別所起彼等向造地獄之業彼
等向造畜生之業彼等向造閻羅世
業如是為地獄諸欲所牽向地獄中
為畜生諸欲為閻羅世諸欲所牽向
畜生中向閻摩羅世如是欲濁將向
惡趣於中若有大惡不證知者彼為
無智以無智因緣生諸煩惱及以分
別是故名為分別諸欲丈夫所有貪
愛染欲作分別已於已親邊而行欲
事於中何者是丈夫非眼是丈夫乃
至非意是丈夫非色是丈夫非聲非

香非味非觸非法是丈夫如是眼非
婦女亦非丈夫耳鼻舌身意非婦女
亦非丈夫聲香味觸法非婦女亦非
丈夫色非婦女亦非丈夫乃至法非
婦女亦非丈夫如是若婦女若丈夫
皆不可得唯有分別所有分別者彼
不從東方来不從南方不從西方不
從北方来不從上方不從下方来亦
不從方不從非方如是如是若不来
者彼當何處去如是既不来者彼非
来相若無所去彼来亦不可見若非
去相彼即無相是故言一切諸法無
有相耶復有二羅叉何等為二證事
想羅叉思惟已增長諸行羅叉於中
何者實捨增長若有衆生作實想已
如来於中作不實想然復如来無有
一法而可得者所有衆生作實想已
於彼之中如来非有衆生想況復諸
衆生輩作是想如是如来一相具足
所謂無想智為衆生還說此業說何
等業若彼業行涅槃業誰作涅槃
業若業若煩惱誰作業誰作煩惱謂
無明及不正思惟如是所有無明及

不善思惟彼即是苦彼若有苦彼一
切世間心不喜樂以心不樂故有生
轉雖有生轉亦非意喜所謂地獄畜
生閻羅世中辟如糞糞除上有糞汁如
是所有糞除上所有糞汁彼等一切
皆悉臭穢如是如是若以苦緣所生
者彼等一切亦皆是苦辟如毒樹彼
之所有若根若莖若葉若花若果彼
等一切皆悉是毒如是如是苦所生
者彼等一切皆悉是苦阿難辟如有
人為大利鈇之所斫害復有一人被
他鈍鈇之所斫害如是阿難若為利
鈇所害所受苦惱若被鈍鈇所害彼
亦受苦惱彼一切皆亦悉是苦如是
如是若有苦受之所生者彼等一切
亦皆是苦於彼之中八聖道分名字
言語於此閻浮提中以名字喚如此
處言正見正思惟正語正業正命正
勤正念正定然此北方邊地之處有
惡行人城彼城實大縱廣二由旬如
此處言正見乃至正定即彼處言
弥多羅拔題一偷羅奴佛提二婆羅
拔都三郍郍頰四斯呵郍陁五奚羅

大威德經第七卷　第十八張　恒

有五

奴嗚六毗伽羅呵波題七三摩多闍奴八
是名八聖道以此名字語復次阿難
八聖道言語名字阿難於此南方有
城名曰嘶逵婆題嚧阿難彼城實大
於彼處八聖道名字所說如此處言
正見乃至正定於彼處言
阿荼布一多荼布二屋劫利三毗位
祇四阿光流他五波羅婆他六婆
摩波題七婆地屋光八
如是等八聖道彼處名字語言阿難
於此東方有城名曰阿郍婆光彼城
實大彼處八聖道名字言說如此處
言正見乃至正定即彼處言
毗摸呵一三摸其乂摩題二毗地拔
提三多弥郍四屋呵摸五優求多六
位呵陁七薩婆僧其乂夜八
彼處八聖道如此名字言說阿難此
等所作名字於諸法中名字和雜
阿難於四大天王處八聖道分所有
名字如来曾說如此處言正見乃至
正定即彼等言
毗荼哺一波奢嘶多囉毋嚧二婆
陁郍三三摩位含四優頭符五毗婆

摩尼含六尼尸犁沙叉七褚駡反尼沙波利
耶耶八
阿難此等彼處所有名字如来所知
餘名字中所有語言教勅此等衆生
令住而如来知彼等衆生諸根各别
已還當如是而為說法阿難如来為
孫陁羅龍王及為阿那婆達多龍已
說此八聖道分如此處言正見乃至
正定即彼等言
囉佉一囉咜婆佉二嘍嘍求三嘍囉
求四迦湯佉五三湯佉舍六娑俞煞
咜七波奢多扠尼八
阿難此等八聖道分名字為諸龍廣
說以此言說降諸龍王及摩伽陁處
所有衆生令得解脫阿難復有一城
名曰普熟彼城廣大彼處如来說八
聖道分如此處言正見乃至正定然
彼等處言
阿羅符一匕嘶使二毗湯都三三湯都四
尼盧度五阿㦸者六浮寐鉢佉七尼
波輸扠奴八
阿難此等彼處名字言說所有如来
悉知演說八聖道分阿難如是善行

事言觀察事斷事毗尼印事名行轉
智知彼名字如世間處所有語音所
有言語各各言說語業授記音聲此
名字言說如國土方俗名字應當證
知名字語言於彼處中諸事句持印
我今欲說如彼所有名字語言印應
當知當令得彼不任之眼所有疑行
當令除斷所說聖諭應當證知當善
受持

大威德陀羅尼經卷第七

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

有立